易原

易原卷之五

䷞ 艮下兌上

卦何以謂之咸而文為人道之始也山澤通氣今謂在上而下潤山在下而受澤彼此皆感者也故曰咸然兌為少女艮為少男男女當其少也女在於外而未歸男在於内而初求亦相感而合焉是不謂之咸乎且上經以乾坤為首陰陽之定位也位欲其有辨故分乾坤為二下經以咸為首山澤之一氣也氣欲其通故合艮兌為一

咸亨利貞取女吉

人道不能比天道也故無元而有亨利貞其施受之義則同故取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

陰陽之氣孰不相感而獨言於此者蓋以其極也何也乾交於坤至艮而止坤交於乾至兑而止故乾坤交而為否泰而否泰之交一往一來復感而為咸是

以曰二氣感應以相與非其理之至極安能感乎人哉知此則知天地之道運行不窮運此極也萬物不得不生聖人之道變通宜民亦此極也天下不得不應可見地天萬物之情不出感應而已人能即其淺近者而觀之吁呵叱咤之間無不為感之動况其大哉止而説男下女乃就卦象言耳

象曰山上有澤咸君子以虚受人

山受兌澤之潤而草木生焉人受麗澤之益而禮義出焉惟當虚而已能虚而受者心也　象疑之

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

相感之道貴靜不貴動者理之至極而人說之自不必往求也今初者止之始四者說之始四當心位而初則為拇如心欲行而足先動失則妄矣但足不能自行故為志在外不言其凶占者尚慎所往哉

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

感而動凶矣能居即吉者亦以二乃柔中上應於五又剛正者也苟能自處以道雖從之而不害矣

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在

隨人所執下也

股附於身而近於心身可以不動心可以理家者也乃因外而感隨腓而動不能自制而制於人豈非以其剛躁之故乎人但知人之動由於足而不知股亦感而不處矣雖其所係不得不隨惜乎執之之下比於二而不比於四也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

心不能以無思亦不可以有思順應應而已矣夫子

感之於文言其理固已可知矣然何以曰貞吉悔亡也蓋人心本正出於天命之自然湯書稱若有恒性夫子謂繼之者善孟子曰反身而誠皆是矣人能順其自然則感之所在千態萬狀焉往而不吉哉自夫私欲害之而性命之理不明遂為外境所奪始於口之於食身之於安奢而為力巧而為知隨而習之於富貴功名溺而尋之於終身遲而長之於子孫不至於傾擬澌盡不已焉起於爾思之朋從也聖人深致其意感之於咸蓋感莫如心百體所聽萬事所主然

比心未有定也能順其正則吉而悔亡否則朋從而莫知其終矣君子體其象而深切思之乃知夫子以食無求飽居無求安為好學之先事簞瓢陋巷為顏子之見道孟子以飯糗茹草為大舜之聖功勞身苦志為天之玉成又知乎人心道心之辯為萬世理學之的旨要之只是本然之貞而自吉耳但勿害之亦豈能加之哉曰貞吉可矣又曰悔亡何也易中悔亡之言始於此蓋君子之學亦惟無而心已不能必所遇之皆若恒情也故仰不愧俯不怍不知而不慍遯

世而無悶所謂無入而不自得無往而非行道者此也又何所遇之異足言耶此可以觀聖學矣

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢虞翻王肅皆謂脊說文謂脊也脢繫於脊以奠神明宰庶務夫心爲天君而五乃君位故爲咸其脊但六爻皆不冝動動則比上爲所志末矣末上爲末三之執下五之志末以其不主於心耳

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌媵口說也

兊爲口以言說人亦淺矣然不言占之凶者欲人慎

其所發耳薛氏曰初言咸拇感之於行者也上言咸輔感之於言者也言行君子感應之大端而其本在心心正則無不正矣故九四言占而不曰象初上言象而不曰占聖人之微意也

☳☴ 巽下震上

震長男巽長女男女當其長也女來正位乎內男出正位乎外人道之常也故為恒潛室陳氏曰雷動而風從此理之常也然風化自內出為家人風化自內動不為人道乎

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒說文以亘為舟在二岸之間故以心從之象人舟往來不窮而皆抵于岸則恒之義可知矣其原蓋出於此乾坤變而為否泰否泰變而為咸恒恒以乾坤言變初四二爻上下即泰之變可見矣一往一來

其道無常自成卦觀之其象風雷相與鼓出入者機不已其德巽動行之順者道不窮其義剛柔皆應相得而應者化不窒故曰恒其義不亦亨乎其占不亦無咎乎利貞所以久也不正未有能久者也天地之道也利有攸往以其終則有始也非徒往而已也亦天地之道也陰陽兩端迭運不已久成久照不外是焉聖人所以化成天下亦是道而已矣要之諸卦所具孰非此理然爻之所適固有不同故乾言性情命而後言心咸恒壯萃皆言情理一而意殊歟

象曰雷風恒君子以立不易方

項氏曰巽入而在内震出而在外二物各居其位為恒故謂之不易方雷入從風風出從雷則易位為益言遷改矣既動而順又易方焉則渝常道故不易者非泥也惧其誘於物也

初六浚恒貞凶無攸利象曰浚恒之凶始求深也

巽甚入而又居下故知其為浚事初而即浚豈可久之道乎驟雨不終朝飄風不終日君子識其微矣

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

久道得中則悔亡可知矣況巽順而陽剛也與咸九
四同而不言貞者蓋亡在悔之後歟

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容
也

夫子固嘗言之矣但在卦則以内巽三爻為婦外震
三爻為夫巽為進退究為躁卦九三重剛不中是無
能久之義婦不為人所容將有承其羞事者矣雖貞
何取乎推之天下無恒者其不為人所容亦可知矣

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田亦處家之常事男子所以致羞也今以九居四爲丈非其位故無禽是亦未可以無咎獨責内人矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

卦以上爲夫下爲婦今以五陰而從二陽非丈夫之剛德矣雖居正處恒有貞一之信在婦人則可在丈夫豈可乎蓋陽以制陰爲義也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

振震也三不恒而上振之居動極而體柔强以振作

而非其位皆不得為有恒之道也故言上又曰大大陽也義可知矣

䷠ 艮下乾上

姤為陰言遯為陽言矣二陰初長四陽尚盛何以即遯耶陰當位也再進則成否是以君子必順時而早退焉欲其遠害而不及陰之難耳十二辟卦其名義互可見者

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯則道窮矣何以謂之亨乎蓋君子於小人將長之時不惟自處之善而處人亦盡其道勢之未及遠而去之固遯也與之同事遜而避之亦遯也去則不與之合吾道亨矣遜則不與之激吾身亨矣如是則小人之禍不至大烈時亦亨矣陰雖浸長五當位而二與之應故君子猶可以處之彼為陰者其可乘以凌陽哉利於守正而已小謂陰也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天之性行山之性止觀象而得遠小人之道惟流通

而不之近耳不近即嚴矣苟與之惡是激之而為禍
也豈君子處世之心哉
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
小人欲尾君子之後而致其遯勢雖可虞而位則不
敵也自取危厲而已聖人戒之亦善處之意歟
六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志
也
二致陽之遯而逼之似可惡矣然柔順得中非小人
之雄也其性又能止故為執之之堅如黃牛之革則

非獨柔而已世尚賴以不否者其此乎

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

陽剛而居艮止之上若可以有為者但比於二而有係吝之私故不能决於遯焉如人之染於疾者強自苟安以為無事將見日至於憊而已未有小人可以係戀不至受其害者也不然其於吾之臣妾力足以制之或不至大故若門閫之外斷乎其不可矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四應於初九剛而四柔也應則有和好之意剛則有能遯之才柔則或牽乎私也故聖人兩言之

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

彖言剛當位而應此爻是矣蓋君無可遯之理惟於廉靜恬退之士而嘉尚之則君子之道長而小人之勢亦緩矣又豈以一遯即為嘉乎惟正則吉蓋亦蒙正志之意也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

凡僻於隱者曰山澤之癯有德者則曰豐厚盈溢之

意肥之為言可類知矣蓋上九處一卦之外下與二陰既不相比又不相應脫然遠去有足以自樂焉其與貪位而未必能隱潔身而或至亂倫者大不同矣故謂無所疑以五應二四應初三比二雖吉凶不同皆有所疑者而此獨否矣

䷡ 乾下震上

外動內健卦之所以為壯也四陽進長故曰大又二月之氣雷動天上生長之時亦為物之壯焉然以遯壯繼咸恒之後其義有可言矣蓋咸恒得乾坤之六

為火為長三陰三陽之上下體也坎離得中以應乾坤之用震巽艮兌得偏以續坎離之後故人道即天道也由是變為四陽有進有退為遯為大壯變為四陰有升有降為晉為明夷而家人之離合繼焉豈非人道不齊亦陰陽消長為之歟故上經以屯蒙次乾坤而下經以四卦次咸恒彼否泰者乾坤之交也損益者咸恒之互也剥復者一陽之往來也夬姤者一陰之往來也次第之間其義豈不有相錯之妙哉

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

大者正也正大而天地之情可見矣
利貞當與諸卦不同故彖傳曰大者壯也又曰大者正也蓋陽未有不大而正者所以為天地之情也情以養萬物而言故復曰天地之心而此曰天地之情情以正大而言故咸恒萃曰天地萬物之情而此曰天地之情則利貞之云尤可識矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

剛動而壯壯而正正而大此天道之自然非人之所能也君子動欲其壯必素履無咎乎故象者像之也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

位下者權不尊首事者禍必隨勢遠者機無及非孚之過所孚之窮也窮如浚恒之義

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

乾三爻皆有過壯之意而二則以中貞吉然則君子之待小人亦必有道矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

因其壯而用之此秉時嘉功之心小人之道也若君

子處之亦使各安其所而已罔有心於其間也小人猶之羝羊乎壯喜於觸乃及於無辜之藩藩非為羸羊而設然觸之之既過斯羸之之不免矣豈曰絕惡正也而不生屬乎陽故以羊言內君子外小人故以藩言觸而過剛故以角言以剛取禍故以羸其角言

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

輿之行脊在於輹輹不動而所動由之四當衆陽之上居陰處柔無決小人之迹而君子進長之機實主

於斯蓋大臣近君者也文言其壯之性而象曰尚往
也則又著其進矣陰陽進退之機間不容髮四在二
陰之下故必如是而後可與下三爻義又不同矣嗟
乎觀易於大壯則夫天地之運化人事之感應宜有
以識其意矣二陰二陽為否為泰往來升降數之均
焉者也聖人之教雖在扶陽抑陰至於陽壯未嘗不
致危厲之詞則君子之處小人信乎必有其道也彼
僨於辭色激於意氣與夫矯枉過正懲創太嚴者其
不學而悞治體也哉此孔門之訓所以莫先於求仁

知仁則知天地並育之心因物各付之義而變化氣質開拓良知所以出而用世則善也今以文詞應舉資格入官者若出[illegible]時制之不可遙然本心之明亦必有以為之主者否則其不為功名富貴所淫者鮮矣有志者尚共省之哉

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

易為疆埸之易九三羸羊于藩九四藩决不羸上六羸之不能退不能遂五獨能喪之于易何哉蓋羊用其壯而喜觸亦過矣因而羸之六五柔中君位故能

使群羊帖然並喪處之有其道也若是其亦位非諸
爻所可當歟當從莫之敢當之當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不
能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

處於諸爻之上不能退矣適當一卦之窮又不能遂
矣蓋其乘壯而居動極故不審如此既無攸利然何
以吉乎羝羊之觸心固無過也是以艱貞待之亦可
以免咎矣全卦似兌故曰羊震為萑葦故曰藩

☷☲ 坤下离上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

日出地上進至日中而盛故以名卦其象為康侯者坤為臣也錫者離為文章馬者坤為牝馬離又日也三接者覲禮有三應坤三爻日有十位而侯居于三故其占如是也

彖曰晉　進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以象與德釋之又見坤順而麗乎日之下柔進而行乎天之上臣順其君君禮其臣交相與以成天下之

盛治也卦凡離在下者多云柔進而上行巽在上者多謂之上合又謂之上同上五也父在上者皆謂之上窮不得為上行惟離得中故也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

彖言晉之用故象言致用之本也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

處晉之時而在下若有汲引之意復有摧阻之虞君子當固守其貞雖名實不孚亦裕如焉斯無咎矣

蓋行之正者旁觀則喜每欲其舉同事則諱輙欲其

去人情然也未受命者不居其位不憂猜上我無官

守進退自由義理然也其初六之謂歟

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也

楊成齋以為蘧于馮辭令尹蔡謨辭司徒以進為憂

者也吳幼清以六三之陰在一上猶母也九四之陽

在三上猶父也而六五又在四上則王母也易理無

常皆可言焉吕東萊簡於宣仁殆有似者

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也
初應四而有摧阻之虞三應上而得衆允之美蓋明
出地上又積順之至故也
九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
處遯惡後處晉惡先四逼於五下而躐於衆上又衆
柔而已剛有上僭下忌之心非不稱其位者乎卦本
離為日互坎為伏互下艮為鼠
六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有
慶也

明之至者其於事理之宜得失之機進退之勢無不知之真矣以故知其宜而悔自亡也知其機而得失自勿恤也知其勢而往自無不利也夫人且然而况於君乎君則又有慶矣蓋明出地上為朝日之君明之柔而進之勢未已是以獲慶如此高宗文帝其有似歟

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

九剛居上為角頭極則淺為威但是文晉而至於此

有過用其剛之意觸之而勝厲而吉也伐維小邑事無咎也乃用其角貞而吝也合而言之於道為未光乎益一卦之用在柔四與上皆剛而不中故為未光不離明焉得為未光哉

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞彖曰日入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

日有升沉則必有明暗何其象遂為國家之難乎以

此知人事無不與氣運相関天有是象蓍有是數人有是事若其配然者故君子樂觀其象而玩其占也君道非一端以明為主象日也以仁為先象帝出震也故日者衆陽之宗人君之表天之吉凶隨乎日世之治亂隨乎君明君有日中之宜暗君有日昃之憂理亦微矣○彖取内外之義當天下之大難爻取自晦之義當一家之内難

象曰日入地中明夷君子以莅衆用晦而明

以履常言則彖辭是也以履變言則象辭是也用明

於物毋容用晦者其明不窮

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

飛欲高而垂其翼者避去也行欲飽而三日不食者見幾也有攸往其無位乎雖有言禍亦不及矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

下卦為明傷二所當之主也故夷于左股曰左者是之用以右傷於左尚無害也得馬則尤可藉以行況

馬壯乎先儒以閎夭散宜生之徒出文王於羑里是矣在文王惟曰天王聖明蓋默順帝則者也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

下卦之上為公候應上六夷主為大首離為南狩離有戈兵之象

六四明夷于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

卦以四為心爻指明夷之心非本爻之心也言四添

得夷主之心而知其隱微之故不可化誨遂出門庭

而去將以圖後事也其微乎乎誠齋以為飛廉惡來

挾邪道以中其君之心因以四為佞臣五為忠臣然

初無位不可謂微子則此爻是也坤為腹

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

二順以則乃用極五明不息利守正不息孟晦而明

也非箕子之貞豈易於受辱而隱忍乎

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四

國也後入于地失則也

明夷至上六窮矣如日至於晦由是窮則變變則通明復生爲故初在下者登於天後在上者反入於地照四國者自一國而四國也失則者失其順以則也意亦深且微矣

䷤ 離下巽上

卦取內外先賢之論不一虞翻以二為女五為男正位乎內外又以二為母五為父為嚴君程蘇諸家皆從之文中子以齊內明外為家人唐以來未之有改也馬融謂家人以女爲奧主長女中女各得正故稱

利女貞吴幼清以五為巽女之夫在上卦之人位三為離女之夫在全卦之人位而父母兄弟之義又不及焉誠齋以二女五男上父四母三兄初弟各得其位似為盡之但詳其義木能生火今父母皆居巽卦火自内出而婦居于内火生於木兄弟皆在離卦陽當正外而五則處陽位所以為家人也

家人利女貞

一家之人獨利女貞何也蓋咸恒人道之始也合男女而正位家人睽人道之離合也觀諸婦人而已矣

此理非審察而履歷者不足以知之故舜文重釐降

而嚴小星意有在矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

天下不難正而難於正家家不難正而難於正男女

蓋恩常掩義非正身者不能也故利女貞而所以貞

者非男乎故又謂風教自內出內者家而出者非身

乎由是有父子而父母謂之嚴君曰嚴而閑而威之

義可知矣

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火生於木木者火之母而風復出于火火者風之父如家人之相生不已也然風自火出風敎自內出也火自木生家敎由身生也是以君子言有物而行有恒言屬火言必有物如火之根于木也行屬木行必有恒如木之麗乎火也彖也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

天下之事謹始而已矣人情莫不有初況男女乎娼

自外来其心肅男始承家其端微於此閑之有道家可齊矣及其久也恩勝浸押隙開漸積求其慎終而不變也難矣

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

遂尃也春秋遂事之遂婦人不尃大美而所以承之者又有道焉巽以入之順以應之盖柔中而虚明故能如此吉可知矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

三為内卦之長而重剛有嚴厲之意故家人皆嗃嗃不安上比於四而不正有情欲之私故婦子又嘻嘻無節此嚴於治家而狎于妻子者也由厲雖悔而吉由嘻嘻終至於吝矣處家者尚慎之哉

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

一婦人之賢事上使下各順其位所謂家道之肥也豈富以財者所可同與思齊太任是矣

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假馬氏訓大陸氏訓至朱子從陸以交相愛之言味

之當為威假之意盖王者至尊能以其德威乎家人而不以貴臨之使之交相歡愛此所以勿憂而吉也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

終之以威如天道然也闡之以反身聖訓明哉（）吳幼清曰家人卦初上兩爻取始終之義下體以有家之臣言三夫而二婦也上體以天下之君言五夫而四婦也不敢遠應為配家道尚親也

䷥ 兌下離上

星數之說蔓衍脫理至令儒者一槩不取亦矯之過

日也澤動而下兌者癸亦也故文從日從癸也日之周流至癸而變日之睽也大火西流至秋而閉時之睽也夫子發其理意在欲人知合睽之理而已學者不求其義因詞而言此易之所以然隱焉喪馬掣牛載鬼之義又可通乎

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

燥濕俱生於氣動則異散仲季俱生於家嫁則異適此離兌所以成睽上所以次家人之後也以卦德言說而麗乎明以卦變言柔進而上行既說以動則不正又自遯而來柔居于五非陽剛之主故不可大事也然何以舉天地男女言之乎曰小者止以其合睽之一道非謂無與於天地男女之大義也故當睽時其義豈不大哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

日暵而水涸水動而火息此其異也水得火則溫火

得水而存此其同而異也君子體之不同以迹而同以理也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

卦取合睽之義誠齋言之明矣蓋火動而上澤動而下所以成睽初與四配而不相應故有喪馬之象四陽乾為馬也初欲合之則必以舒徐為心聽其去而勿逐彼久而自定則復矣且既與我為水火則為所相惡人也見之豈徒畏哉才力可用取足以資其益

罪狀未著咨之足以洩其情不然疾之已甚將激之
為禍我所以處之者亦可咎矣若此者其順之於道
而無悔者能之乎
九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
君臣以正合非其時則委曲以求之亦道也諸爻皆
睽之睽二五得中而應睽之合也故為遇言不期而
會矣又曰巷者陜隘之地不得不合也此所以未失
道也古者八家為巷十巷為里
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿

曳位不當也无初有終遇剛也
文悅以動故不免掣肘於前牽曳於後又遇上之剛
恐其有傷於已若見劓然蓋時當處睽故其所見如
此非直見也久則見真而合矣剛柔相應是以有終
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也
卦本睽而四又處兩陰之閒故孤但遇初九之陽乃
一卦之主為元夫剛柔應而孚似危厲而无咎者誠
信之至也子儀單騎見虜虜曰吾出師受命卜者以
為見一大人而還此爻是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
以陰居陽即柔進而上行得中而應乎剛五與二合
矣故悔亡厥宗噬膚如王導遇敦之變導挺身從上
上亦信之所謂往有慶也宗取二宗九四四傷而二
應五於理為正蓋睽在初上三四而五二則間於三
四者也故有噬之之象

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也
天下惟明者有疑亦惟明者釋疑上九剛過成猜又

當睽時故見三曳輿之牛以爲負塗之豕天劓之人以爲車上之鬼張弧射之疑亦甚矣疑則視人異己若爲寇讎釋則視己猶人旦爲婚媾何如是之速哉此氣稟之偏君子所以貴克己也其原盖出於陰陽一氣而已當其相勝或成繫摶之災及其旣和散爲風雨之化故此交取遇雨之意然離變爲坎爲雨亡復爲離爲明又離爲弓矢

䷦ 艮下坎上

水本流通而在山上蹇可知矣

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎正北艮東北所以為蹇者也故不利反之則西南而利矣大人坎中爻居上卦之人位體信而德剛有濟蹇之才如水百折而不廻必至于海而後已見之能不利乎然貞則吉苟以時蹇而求通于旁曲斯失其行險之性矣可不戒哉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以彖言遇蹇矣以德言則善於處蹇也何以有不利哉蓋自東北而西南陽之長也為德位之通自西南而東北陽之消也為德位之窮亦法象之自然也水行險而不失其信故惟大人乃能往而有功非常人所可及也正邦者蹇終則水流通如在地之上也當其時用豈不大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山下出泉蒙之所以養正山上有水君子之所以自脩身蹇而道不蹇矣

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

內卦以艮止爲義來者自相就也六二臣道不同矣雖與難亦可也○陽反就陰爲反二以得中爲內

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

外卦以坎水為義亦者就於下也九五君道不同矣必欲濟蹇斯可也曰碩即大也指三而言不曰大者別君也以為指五則有見大人之云矣

☳☵ 坎下震上

以動出於險為解義亦明矣然比屯而觀又足以知卦氣之說天道陰陽人事吉凶非一以貫之者乎

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南坤方平易之地也利於往者取蹇反為解之義矣九五往在上今居于二為來復九三艮體不動今

進居于四爲震爲徃彖傳云然其意何哉盖天下當
大難旣解之時以爲無所事者失之偷以爲有所事
者失之擾偷者宜知坎險尚在前也擾者宜知震動
極於外也故無所徃可以靜矣其耒復吉尚有所徃
必爲矣夙戒之吉此難平而天下乂安用是道也

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南徃得衆也其來
復吉乃得中也有攸徃夙吉徃有功也天地解而雷雨
作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

得衆爲坤言也坤爲衆來復爲九二言也二由五中

來有功焉九四言也二與四同功皆為蹇反而言非
卦變也百果草木不以取象云得氣之先也
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷動雨施枯者復榮赦過宥罪舊者咸新
初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
卦以動出險外為解則四解之主也初與之應故
雖在險下事若急於求解然有剛柔遭際之意故於
義為无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

解雖在四自蹇來復彖言得中此爻是也故為應君大臣有除邪媚而得正直之象狐指三坎為狐而居三爻矢指四互離為弓矢去三則二與四見矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

陰柔不正在二陽之間視四為負視二為乘負乘之象以坎為輿三居互坎之下又在下坎之上故也卦以動得中為難解非動非中而居其間不為難乎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

投諸說不一謂初為應且近也謂二爲同功合孚也
意以四解初賴於二乎以四善解而非位故賴之也
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人
退也
五處尊位而又虛心下應九二近比九四維繫其情
以解天下之難吉何俟言乎然其順柔而不暴故小
人亦信而去之不勞於剛克矣程子謂此其驗也
上九公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射
隼以解悖也

陰在下爲狐在上爲隼葢小人肆志於外者也而上公之賢者射而獲之則外患亦平矣六三負乘而上六應之悖也二陰不成黨故終能克之且又當解之之時也震雖動極但動出險上爲高明故稱公爻變成離故爲鳥爲弓矢

易原卷之五終